

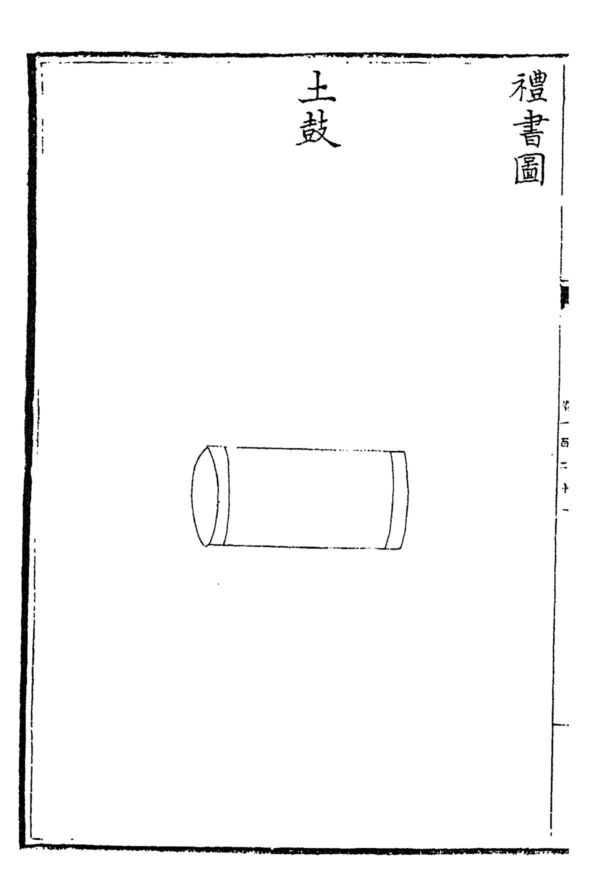
四庫全書

經部

欽定四庫全書

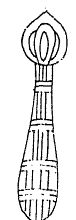
禮書卷一百二十一

宋　陳祥道　撰

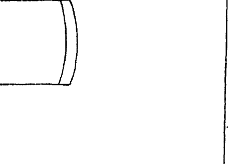

土鼓

蕢桴

足鼓

楹鼓

鼓制

鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役（音聲五聲合和者）教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀（雷鼓八面鼓也神祀祀天神）以靈鼓鼓社祭（靈鼓六面鼓也社祭祭地示）以路鼓鼓鬼享（路鼓四面鼓也）以鼖鼓鼓軍事（大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺）以鼛鼓鼓役事（鼛鼓長丈二尺）以晉鼓鼓金奏（晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鍾）以金錞和鼓（錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和）以金鐲節鼓（鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以為鼓節司馬職曰軍行鳴鐲）以金鐃止鼓（鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司

馬職曰鳴鐃且卻以金鐸通鼓鐸大鈴也振之以通鼓司馬職曰司馬振鐸凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者兵謂干戚也帗列五采繒為之有秉皆舞者所執凡軍旅夜鼓鼜鼜夜戒守鼓也司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒旦明五通為發昫軍動則鼓其衆田役亦如之救日月則詔王鼓救日月食王必擊鼓者聲大異春秋傳曰非日月之眚不鼓大喪則詔大僕鼓大司樂靁鼓靁鼗冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣靈鼓靈鼗夏日至於澤上之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣路鼓路鼗於宗廟之中奏之若樂九變則

人兕可得而禮矣王大食三宥皆令奏鍾鼓樂師凡國之小事用樂者令奏鍾鼓饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鍾鼓大師下管播樂器令奏鼓朄（朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為道引之引玄謂鼓朄猶言擊揚詩云應朄縣鼓）大饗亦如之小師掌教鼓鼗（鼗出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊）下管擊應鼓（應鼙也應與朄及朔皆小鼓也其所用未聞）凡小祭祀小樂事鼓朄瞽矇掌播鼗眡瞭凡樂事播鼗鼓賓射皆奏其鍾鼓鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓

之守鼙亦如之籥章掌土鼓豳籥杜子春曰土鼓以瓦為匡以革為兩面可擊也中春晝擊土鼓歈豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖歈豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歈豳頌擊土鼓以息老物大司馬中春教振旅辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙提謂馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上故謂之提考工記韗人為皐陶鄭司農云皐陶鼓木也玄謂鞠則陶字從革長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木節判者其兩端廣六寸而其中

央廣尺也如此乃得有腹

穹者三之一

鄭司農云穹讀為志無空邪之空謂鼓木腹穹隆者居鼓三之一也玄謂穹讀如穹蒼之穹穹隆者居鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合二十版

上三正

鄭司農云謂兩頭一平中央一平也玄謂三謂當為參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏

鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖

中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖以鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺也

為皐鼓長尋有

四尺鼓四尺倨句磬折以皋鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼛鼓同以磬折為興凡冒鼓必以啟蟄之日啟蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓所以取象也冒蒙鼓以革良鼓瑕如積環革調急也鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政禮記王制天子賜諸侯之樂則以柷將之賜伯子男則以鼗將之月令仲夏之月命樂師修鞀鞞鼓禮運夫禮之初蕢桴而土鼓禮記曰廟堂之下縣鼓在西應鼓在東學記鼓無當於五聲五聲弗得弗和樂

記㑹守拊鼓鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣然後聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者徳音之音也大射建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鍾鎛一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建在西階之東南面簜在建鼓之間爾雅釋樂曰大鼓謂之鼖小鼓謂之應大鼗謂之麻小鼗謂之料徒擊鼓謂之咢詩曰擊鼓其鏜坎其擊鼓鼉鼓逢逢又曰應田縣鼓鼗鼓淵淵置我鞉鼓風

俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺一寸鄭氏曰馬坎類也荀卿曰鼓象地堯有敢諫鼓禹以五聲聽治曰教寡人以道者擊鼓左氏曰分唐叔以密須之鼓上林賦建靈鼉之鼓

土鼓

蕢桴

禮記曰夫禮之初始諸飲食蕢桴土鼓猶若可以致

其敬於鬼神又曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂世本曰夷作鼓周禮籥章春秋擊土鼓吹豳詩以逆暑迎寒祈年吹豳雅擊土鼓以樂田畯祭蜡吹豳頌擊土鼓以息老物蓋樂之作本於籥始於土鼓而周家王業之興本於豳逆暑迎寒祈年皆本始民事蜡息老物則息使復本反始而已故所擊者土鼓所吹者豳籥也禮記曰伊耆氏始為蜡周禮伊耆氏掌共王之杖咸以老者待杖然後安猶老物待蜡然後息也伊耆氏以

有功於耆老著矣故後世以其官爲姓周人以其姓名官先儒爲其始制鼓籥又始爲蜡於是以爲古王者之號然古之制法者隸首造歷大撓作甲子倉頡造書之類豈皆古王者哉果伊耆氏實古王者之號周人固應尊異而神之不宜列於銜枚氏壺涿氏而以下士之官名之也土鼓築土爲之也杜子春曰土鼓以瓦爲皐陶以革爲面然禮運土鼓起於未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣禮運明堂位皆言蕢

桴蕢或作蒯蓋結草以為桴也鄭氏改蕢蒯為凷其説非也鄭氏釋籥章舉明堂位曰蒯桴白虎通曰鼓震音也風俗通曰鼓春分之音唐樂志曰鼓者冬至之音當從唐樂志為正韋昭曰正北曰坎為革

足鼓

鼓其聲象雷其大象天其於樂象君故凡鼓瑟鼓琴鼓鍾鼓簧鼓缶皆謂之鼓以五音非鼓不節也明堂位曰夏后氏之鼓足鄭康成曰足謂四足考之於禮

夏后氏尚黑商尚白周尚赤則三代鼓色可知矣春秋之時楚伯棼射王鼓跗然則兵車之鼓亦有足歟

楹鼓

商頌曰置我鞉鼓明堂位曰商之楹鼓禮公執桓圭諸侯之葬有桓楹鄭氏釋周禮曰雙植謂之桓釋禮記曰四植謂之桓則桓楹四棱圭之所顯者雙棱而已楹鼓葢為一楹而四棱焉貫鼓於其端周禮大僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南

鼓則其所建楹也莊子曰負建鼓以亡求亡子建鼓可負則以楹貫之可知魏晉以後復商制而樹之謂之建鼓隋制又棲翔鷺於其上或曰鵠也取其聲遠聞也或曰鷺鼓精也越王勾踐建大路於康宮之端門有雙鷺啄之而去此其象也或曰詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸後世悲周之衰故飾鼓以鷺欲其風流存焉國朝㳂唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以朱網張以絳紫繡羅四角六龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽為飾于首亦為翔鷺傍又挟二小鼓左曰鞞右曰應然詩言應田縣鼓則周制王之應田在縣鼓之側不在建鼓傍矣

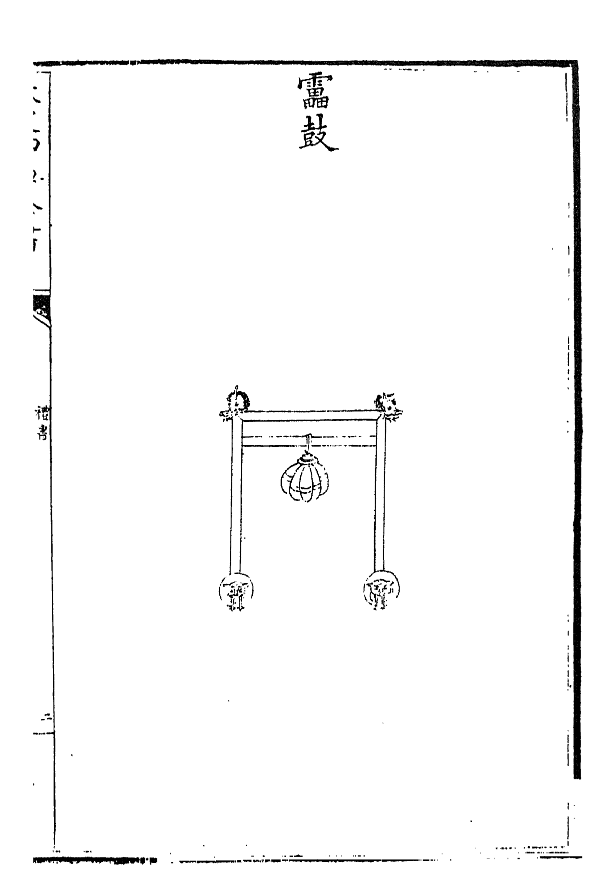
禮書卷一百二十一

禮書卷一百二十二

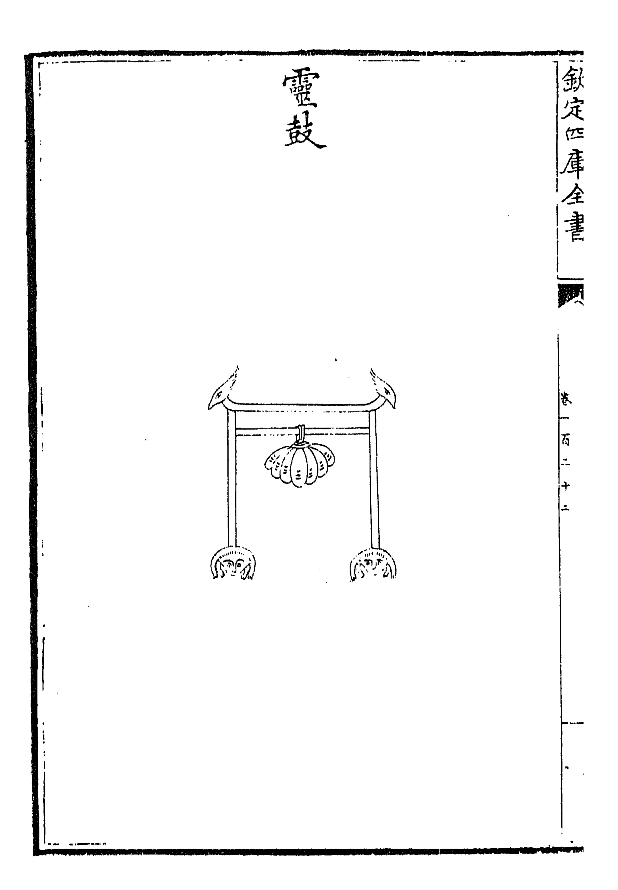
宋 陳祥道 撰

晉鼓

靁鼓

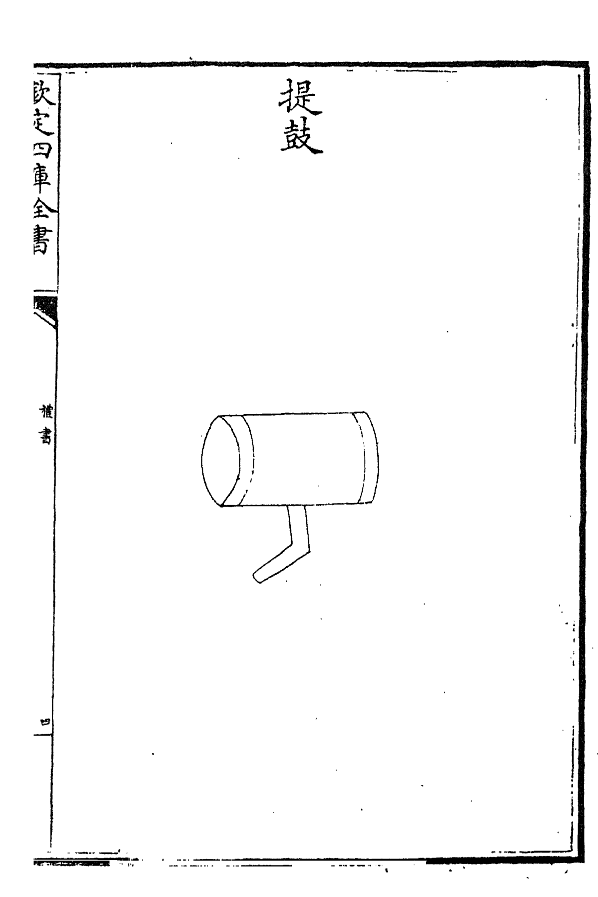

靈鼓

路鼓

鼖鼓

提鼓

晉鼓

考工記韗人為皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正先儒以為晉鼓其說是也鼓人之六鼓有靁鼓靈鼓路鼓鼖鼓晉鼓皐鼓而路鼓以上不特左右端兩面而已鼖鼓不特長六尺六寸而已則長六尺六寸左右端廣六寸其為晉鼓可知鼓人以晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鍾師以鼓奏九夏此所以謂懸鼓也詩曰應田懸鼓明堂位曰周人懸鼓

禮記曰懸鼓在西然司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭曰將軍執晉鼓晉鼓建謂爲楹而植之蓋晉鼓建之於軍猶路鼓建之於寢非此則不建矣

靁鼓

靈鼓

路鼓

鼓人靁鼓鼓神祀靈鼓鼓社祭路鼓鼓鬼享大司樂靁鼓靁鼗靈鼓靈鼗路鼓路鼗鄭康成曰靈鼓八面

靈鼓六面路鼓四面蓋以鞸人為晉鼓鼖鼓鼛鼓三者非祭祀之鼓而兩面則路鼓宜四面靈鼓宜六面靁鼓宜八面亦或有所傳然也鄭司農曰靁鼓六面靈鼓四面路鼓兩面葢靁天聲也靁鼓鼓神祀而救日月亦天事也鼓人救日月則詔王鼓先儒以為鼓用靁鼓是也靈地德也靈鼓鼓社祭而攻猛獸亦地事也寘氏攻猛獸以靈鼓敺之是也路鼓鼓鬼享而田獵達窮者與遽令亦用之司馬振旅王執路鼓大僕建路鼓于大寢之門

外以待達窮者與遽令是也晉鼓鼓金奏而田獵亦用之司馬振旅將軍執晉鼓是也鼓人言詔王鼓大僕言軍旅田役贊王鼓戎右詔贊王鼓鄭氏曰王通鼓佐擊其餘面賈公彥曰王擊一面大僕戎右佐擊兩面惟前一面不擊由此觀之則路鼓四面又可知也蓋詔則不贊詔贊則不特詔而已大僕戎右皆言贊王鼓則與鼓人所謂詔者異矣

鼖鼓

韗人鼓長八尺鼓四尺四尺鼓面也中圍加三之一謂之鼖鼓鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓司馬法曰十人之長執鉦百人之師執鐸千人之師執鼙萬人之師執大鼓鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之鄭氏謂鼓之以鼖鼓司馬法曰昏鼓四通為大鼜夜半三通為晨戒平旦五通為發明此所謂三鼜也掌固亦曰夜三鼜以戒號蓋鼖鼓之於軍晝以作衆夜以警之書言鼖鼓在西序詩言鼖鼓維鏞則此鼖鼓

與鼓軍事者異矣是以周人尚之沈約宋書樂志曰長丈二尺曰鼖鼓凡守備及役事鼓之然鄭氏云鼖鼓長八尺鼖鼓長丈二尺鼖鼓役事不謂之鼖則沈約之言誤矣

提鼓

大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提賈公彦曰鄭氏據當時有單騎舉以況周其實周時無騎法也然左傳稱齊魯相遇以鞍為几禮記稱前有車騎史記稱趙靈王胡服騎射葢古者國容以車軍容或有騎

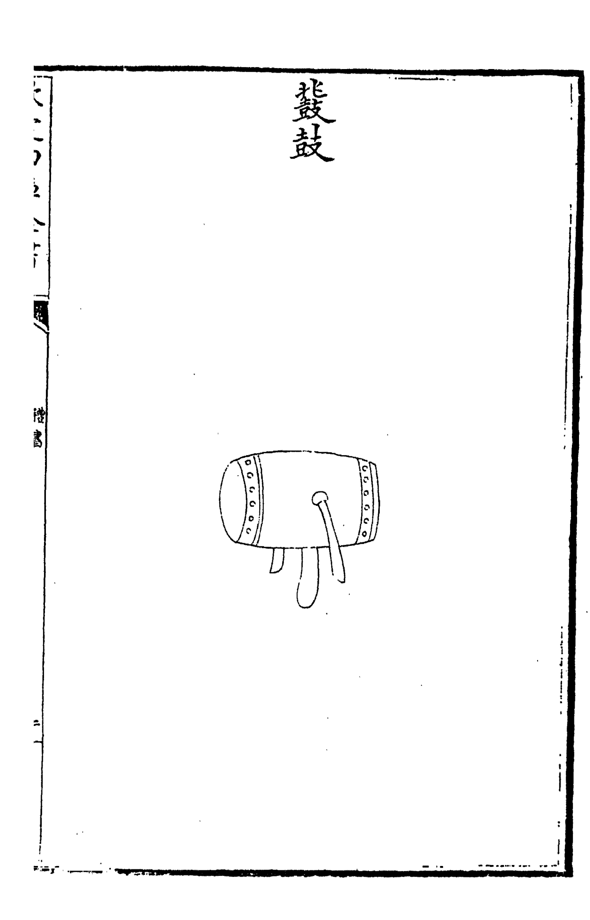
禮書卷一百二十二

欽定四庫全書

禮書卷一百二十三

宋 陳祥道 撰

鼛鼓

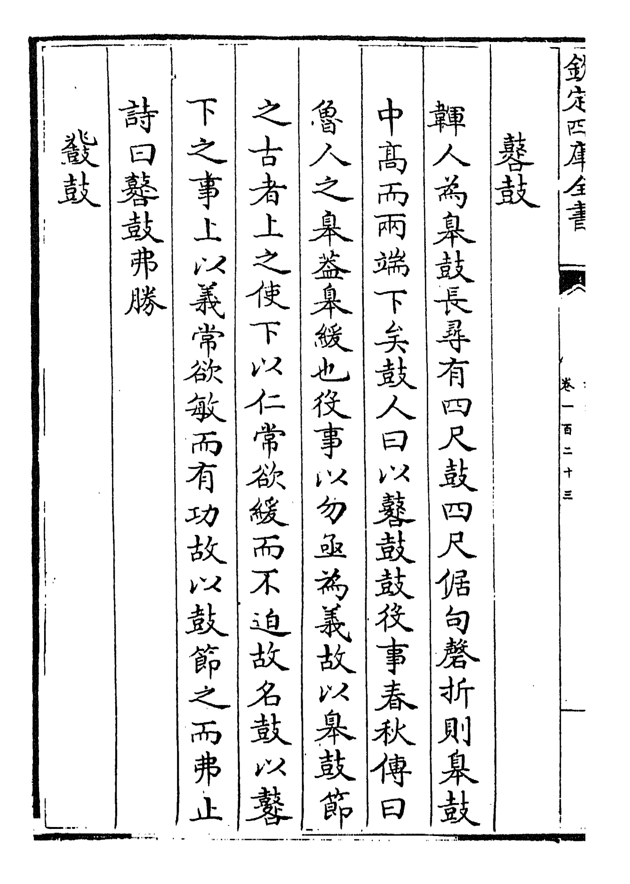

鼖鼓

鼙

應鼓號應鼙
朔鼓號朔鼙

拊

相

鼛鼓

韗人為臯鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則臯鼓中高而兩端下矣鼓人曰以鼛鼓鼓役事春秋傳曰魯人之臯葢臯緩也役事以勿亟為義故以臯鼓節之古者上之使下以仁常欲緩而不迫故名鼓以鼛下之事上以義常欲敏而有功故以鼓節之而弗止詩曰鼛鼓弗勝

鼖鼓

月令曰脩鞀（音兆）鞞世紀曰帝嚳命倕作鞞先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞞爾雅曰大鼗謂之麻小者謂之料儀禮大射鼗倚於頌磬西紘周官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬（漢大儺侲子皆執大鞉）蓋鼗之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以為如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊是也書曰下管鼗鼓合止柷敔記曰賜諸侯樂以柷將之賜子男以鼗將

之蓋柷以合樂敔則兆鼓而已故其賜所以不同也孔穎達曰柷所以節一曲之始其事寛故以將諸侯之命敔所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命豈其然哉儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有敔無柷諸侯之樂非無柷也文不備爾白虎通曰鞀者震之氣也工應卯星心通五道故謂之鞀其説無據

鼙 應鼓號應鼙 朔鼓號朔鼙

周禮大師大祭祀下管播樂器令奏鼓𣙜小師大祭

祀下管擊應鼓小祭祀小樂事鼓𣙜儀禮大射建鼓在阼階西南鼖鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面詩曰應田縣鼓先儒以詩之田為𣙜𣙜小鼓應應鼙也爾雅曰大鼓謂之鼖小者謂之應然則大祭祀皆鼓𣙜擊應大射有朔鼙應鼙詩又以應配𣙜則朔鼙乃𣙜鼓也以其引鼓焉故曰𣙜以其始鼓焉故曰朔是以儀禮有朔

無悚周禮有輔無朔猶儀禮之玄酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與輔及朔為三鼓恐不然也大射建鼓南鼓應鼓亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鼙亦東鼓而居其北則鼙與鼓北建而鼙常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣

拊 相

拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所以謂韋為鼓謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠

是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌合奏擊拊是也荀卿曰鞉拊椌楬似萬物又曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅言尚拊則拊在一鍾一磬之東也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏葢以其或搏或拊莫適

先後也爾雅和樂謂之節或說節即相也晉傅休奕節賦曰口非節不詠手非節不拊江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也

禮書卷一百二十三

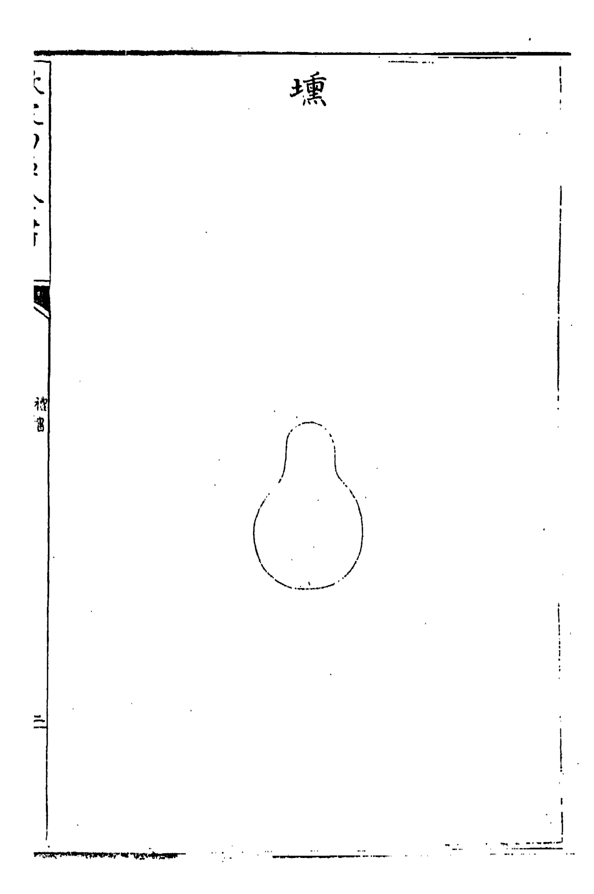
欽定四庫全書

禮書卷一百二十四

宋 陳祥道 撰

禮書圖

雅

壎

缶

琴

瑟

雅

周禮笙師掌教舂牘應雅以教祴樂鄭司農云雅狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫此約漢法云然也鄭康成曰雅中有椎樂記注祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節樂記曰訊疾以雅孔穎達曰舞者訊疾奏此雅器以應之盍樂者正也賓出而舂雅欲

其醉而不失正也工舞而奏雅欲其迅疾而不失正也賔出之奏雅有祴樂則工舞之奏雅各以其舞之曲歟

壎

何人斯蘇公刺暴公之詩也以伯氏吹壎仲氏吹篪託親愛之意而已世本遂謂暴辛公作壎蘇成公作篪譙周議之宜矣然周謂暴公善壎蘇公善篪不可考也周禮小師掌教壎瞽矇掌播壎爾雅曰大壎謂

之昭廣雅云壎象秤錘以土爲之六孔鄭司農釋周禮郭璞釋爾雅其說皆然郭璞又謂銳上平底大者如鵝子小者如雞子蓋壎之大小不同而同於六孔

白虎通曰壎坎音也管艮音也壎在十一月陽氣如黄泉之下薰蒸而萌唐樂志曰壎曛也立秋之音萬物將曛曛黄也舊圖大壎謂之雅壎小者謂之頌壎然壎土也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之說非矣

缶

爾雅曰盎謂之缶易曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

詩曰坎其擊缶宛丘之下國語曰瓦絲尚宮滙池之會秦王謂趙王擊缶李斯曰擊甕扣缶真秦聲也葢缶古之樂罷秦尚之劉安曰窮鄉之社扣瓮拊瓶相和而歌自以為樂亦擊缶之類也吕不韋曰堯使鄭以麋鞈寘缶而鼓之此不可考也

琴

琴操曰伏犧作琴世本曰神農作琴樂記曰舜作五絃之琴以歌南風或曰帝俊生晏龍晏龍作琴瑟郭璞曰俊即舜也明堂位曰

大琴大瑟中琴中瑟四代之樂器也爾雅曰大瑟謂之灑大琴謂之離白虎通曰琴者禁也禁邪以正人心也樂書曰琴長八尺一寸正度也絃大者為君而居中央商居右旁其餘大小相次不失其序則君臣之位正矣廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十有六日五絃象五行大絃為君寬和而温小絃為臣清廉不亂騶忌子謂齊威王曰大絃濁以春温者君也小絃廉折以清者臣也文王武王加二絃以合

君臣之恩琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地然琴之大小雖不同不過五絃七絃而已先儒釋爾雅謂大琴二十七絃或作於伏犧或作於神農不可考也其長或八尺一寸或三尺六寸六分蓋大琴中琴之辨歟春秋傳穆姜擇美櫝自為頌琴杜預謂頌琴猶言雅琴

瑟

世本曰庖犧作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲或曰朱襄氏之臣士達造五絃琴爾雅曰大瑟謂之灑鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首挎越燕禮曰小臣左何瑟面鼓執越樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越葢越底孔也疏達通之也朱絃練而朱之也葢絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故越疏以遲其聲然後不至於太急練絲以

濁其聲然後不失之太清儀圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八二十五絃盡用之此葢有所傳然也周禮小師掌教絃歌瞽矇掌教琴瑟大司樂雲和之琴瑟冬日至圜丘奏之空桑之琴瑟夏日至方丘奏之龍門之琴瑟宗廟奏之則鼓瑟未嘗無琴也樂記獨言清廟之瑟鄉飲酒燕禮亦獨言瑟者舉其大者故也後世高漸離之擊筑似筝

細項蒙恬之造箏漢之琵琶箜篌風俗通曰漢武帝樂人侯調作坎侯釋名曰師延所作晉之阮咸此皆放琴瑟而為之歟易通卦驗冬至日使八能之士鼓黄鍾之瑟瑟用槐長八尺一寸夏至日瑟用桑長五尺五寸槐取其氣上桑取其垂下

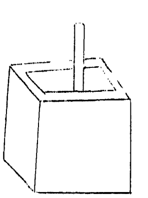
禮書卷一百二十四

欽定四庫全書

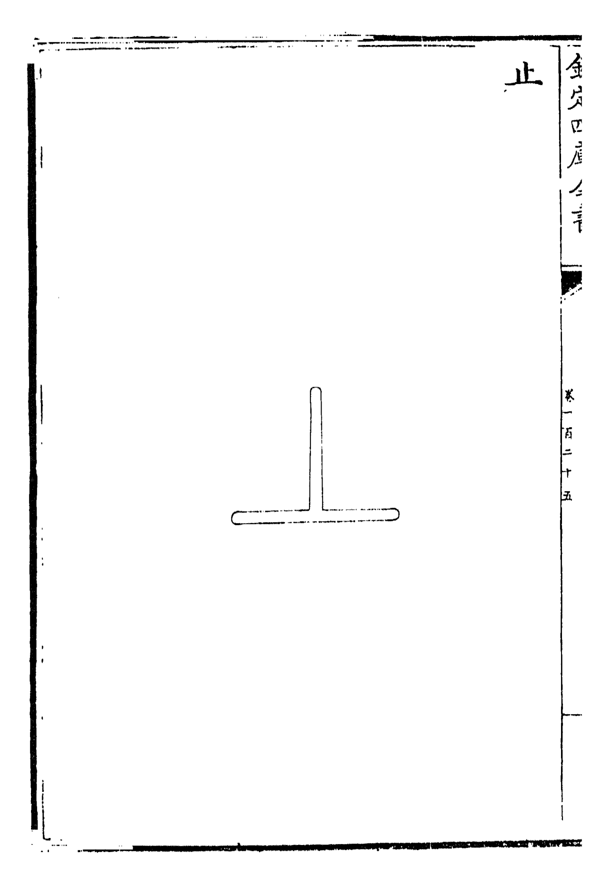
禮書卷一百二十五

宋 陳祥道 撰

柷

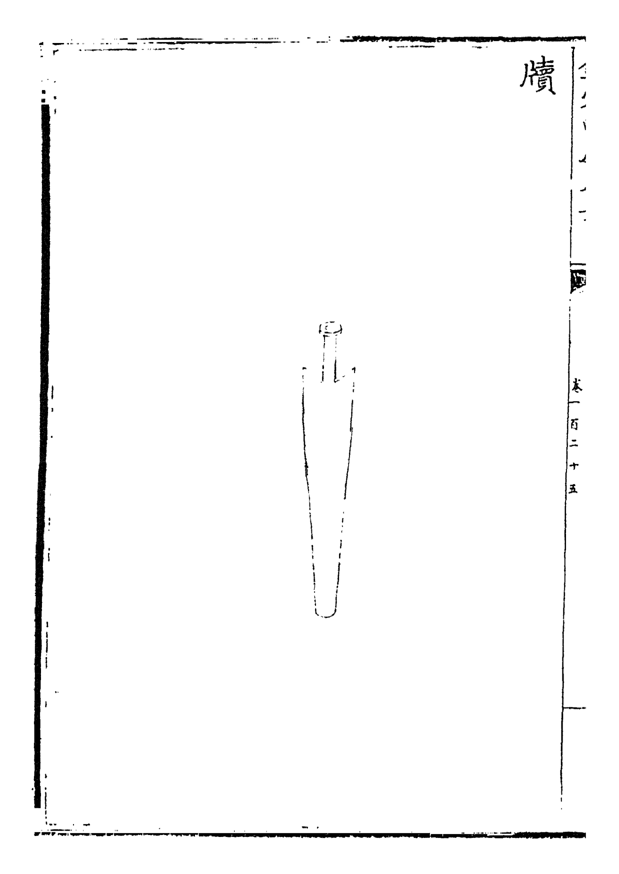

敔

止

鏡

櫝

廗

竽

笙

簫

大者二十四管

小者十六管

柷

敔

止

籈

樂記曰聖人作為椌楬書曰戛擊鳴球合止柷敔詩曰鼗鼓柷圉筍䖍曰鞉柷柎椌楬似萬物明堂位曰揩擊周禮小師掌教播鼗柷敔盞柷敔以椌楬為體椌楬以戛揩擊為用故椌楬戛揩擊先儒皆謂之柷

敔也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈先儒謂柷如漆桶方二尺四寸深二尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其戛名也此以漢大予樂言之本朝依唐制以竹為籈長二尺四寸破一端為十二筳樂將止先擊其首次三戛之葢鼓柷謂之止欲戒止於其早也鼓敔謂之籈欲修潔於其後也柷方二尺四寸陰也敔二十七䶒齬陽也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數

成之固天地自然之理也聲之所出以虛為本桐虛而不實故為琴瑟糠虛而不實故為搏拊虛以虛然後可設椌以空然後可擊及其止則歸於實焉故敔為伏虎之形則實而已

牘

應

筐師掌教舂牘應雅以教祴樂鄭司農曰牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中箭無底其端有兩

空肆畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎

竽

笙

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙儀禮曰二笙一和而成聲周禮笙師掌教吹竽笙爾雅曰大笙謂之巢小者謂之和先儒謂笙列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧竽三十六簧笙長四尺竽長四尺二寸簧金鍱為之葢衆管在匏有巢之象故大笙

曰巢大者倡小者和小笙曰和後世雅樂和皆二十七簧外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用焉由是定置二管於匏中為十九簧書曰笙鏞以間笙師祭祀饗食共笙鍾之樂鄭氏曰與鍾相應之笙國語曰金石以動之絲竹以行之則笙鏞雖間作其動之於始則金石而已韓非曰竽者五聲之長故竽先則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和葢後世之樂然也

簫 大者一十四管 小者十六管

小師掌教簫管絃歌笙師掌教吹竽笙壎籥簫箎書曰笙鏞以間簫韶九成詩簫管備舉禮從以簫管書於簫言樂成詩於簫言備舉禮凡言簫多在笙竽之後則簫之奏蓋後於笙矣爾雅曰大簫謂之言小者謂之筊廣雅曰籟謂之簫莊周三人籟比竹是已荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫比竹為之其狀鳳翼其聲鳳聲言與籟皆其異名也郭璞曰言二十三管長四尺筊十六管長尺二寸風俗通曰簫十管長二尺

易說長尺四寸鄭氏曰簫象鳥翼鳥火禽也火生數二成數七夏時火用事二七一十四簫之長由此也

舊圖雅簫長一尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十彄博雅云簫大者二十四管無底小者十六管有底

蔡邕曰簫編竹有底長則濁短則清以密窒其底而增損之則和益啇述其傳然也漢元帝云吹洞簫謂之洞簫蓋無底耳

禮書卷一百二十五

禮書卷一百二十六

宋 陳祥道 撰

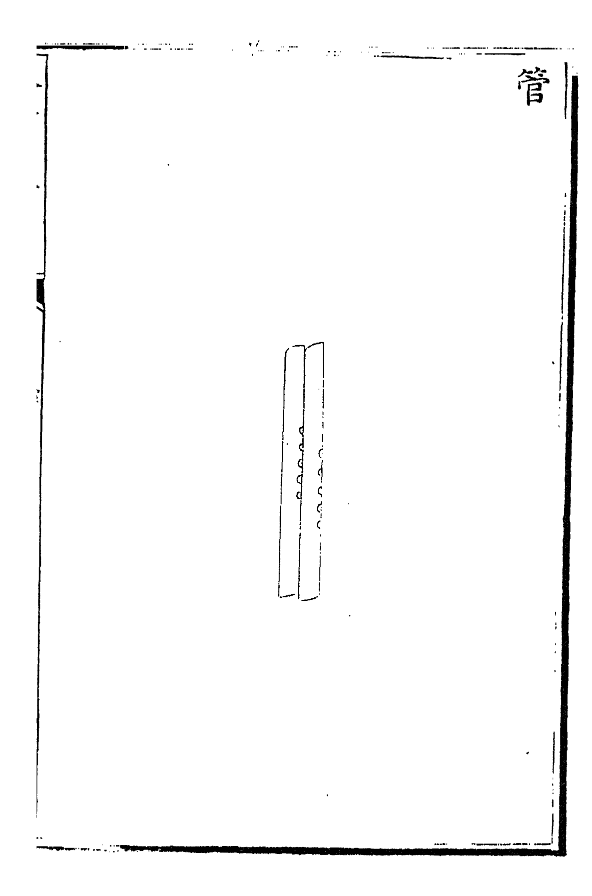
禮書圖

篪

籥

籥

管

篪

周禮笙師掌教龡篪爾雅大篪謂之沂孫炎曰沂悲也釋名曰篪啼也若嬰兒啼也郭璞曰篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹横吹之小者尺二寸廣雅曰八孔鄭司農曰七孔不可考也後世有胡篪沈約曰胡篪出於胡吹非雅器也

篴

周禮笙師掌教篴杜子春曰竹篴五孔馬融笛賦稱

此羆出於羌笛舊四孔京房加一孔以備五音又風俗通曰漢武帝時邱仲作笛長尺四寸然漢以前固有笛矣但尺四寸者邱仲所作耳後世有長笛世傳蔡邕避難江南宿於柯庭之館仰盼竹椽曰是良竹也取以為笛奇聲獨絶一説邕經會稽高遷亭見屋椽竹東閒第十六竒為笛取用果有聲有短笛今樂府短笛尺有咫有横笛小篪也梁横吹曲曰下馬吹横笛有義觜笛如横笛而加觜西凉樂也有七孔者今大樂雅笛七孔有八空者今有横笛八空皆適一時之造然也笛一作篴篪一作䶵

籥

明堂位曰土鼓葦籥伊耆氏之樂也周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌教土鼓吹豳籥蓋籥三孔主中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以聲音之本在是故也詩曰左手執籥春秋書仲遂卒于垂壬午猶繹方入去籥公羊曰去其有聲者置其無聲者則吹籥而舞可知爾雅曰大籥謂之産其中謂之仲其小謂之箹廣雅曰籥七孔毛萇曰籥六孔鄭康成曰籥

如笛三孔郭璞曰籥三孔而短當從郭鄭之說為之正也

管

書曰下管鼗鼓周禮小師掌教籥管瞽矇掌播簫管笙師掌吹竽笙壎籥簫管大司樂圜丘孤竹管方丘孫竹管宗廟陰竹管燕禮大射皆下管新宫禮記曰下管象詩曰磬管將將簫管備舉爾雅曰大管謂之簥其中謂之篞小者謂之篎鄭司農曰管如篪六孔

說文亦曰管六孔十二月之音鄭康成曰管如笛而小併兩而吹之今大予樂官有焉廣雅云管象簫長尺圍寸八孔無底夫併兩而吹之固象簫矣管或作琯則古者之管有以玉為之也傳稱西王母獻玉琯

簧

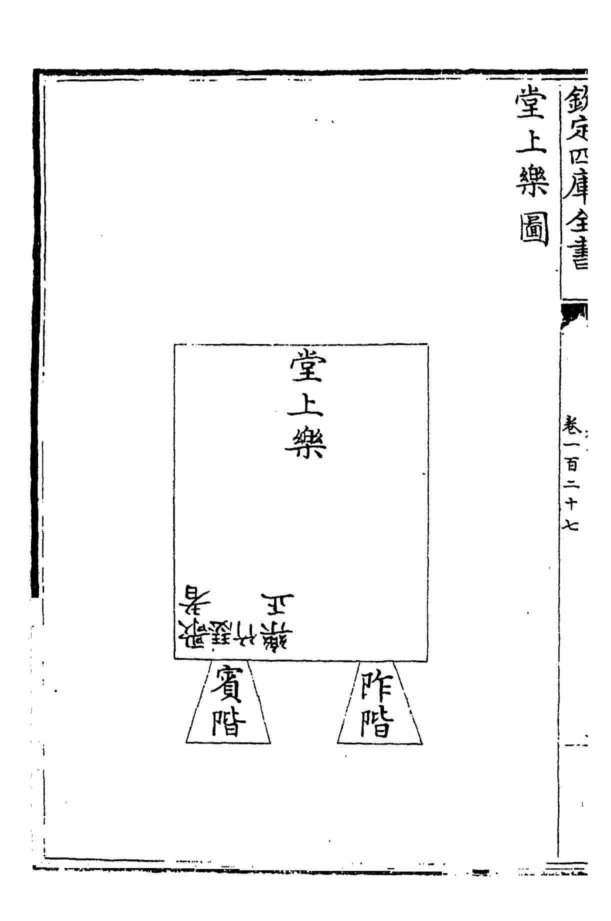
詩曰吹笙鼓簧又曰並坐鼓簧又曰左執簧又曰巧言如簧記曰女媧之笙簧觀此宜若簧非笙也先儒皆以為笙中之簧其說拘矣漢武内傳鼓振靈之簧

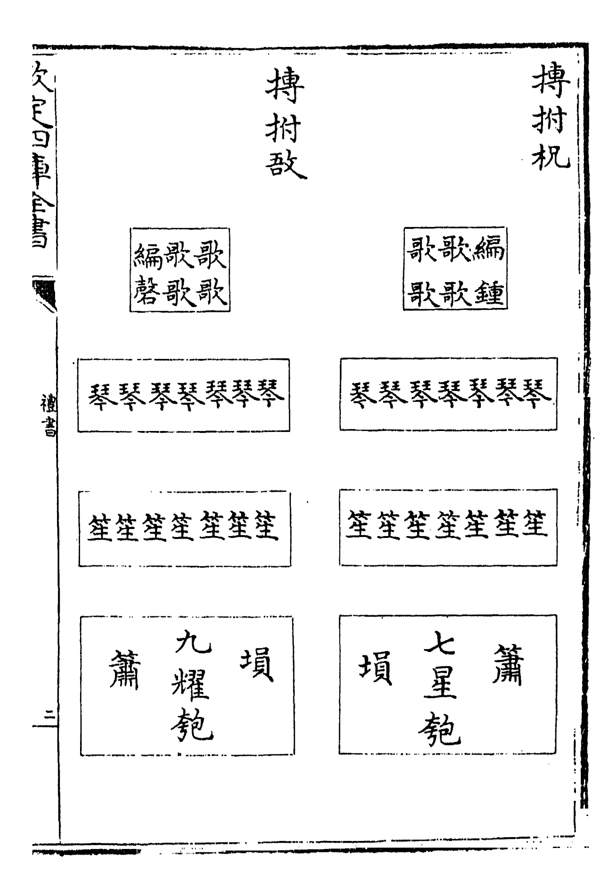
神仙傳王遙有五舌竹簧然經無明説豈亦古之遺
制歟

禮書卷一百二十六

禮書卷一百二十七

宋 陳祥道 撰

欽定四庫全書
卷一百二十七
堂上樂圖
堂上樂
賓階
阼階

搏拊柷
搏拊敔
編鍾
歌歌
歌歌
歌歌
歌歌
編磬
琴琴琴琴琴琴琴
琴琴琴琴琴琴琴
笙笙笙笙笙笙笙
笙笙笙笙笙笙笙
簫
七星匏
塤
塤
九曜匏
簫

樂縣

樂縣見於經者尤畧今姑推儀禮大射燕禮鄉射鐘磬之位存其大槩於此

王宮縣

建鼓
應鐘鐘
黃鐘鐘
大呂鐘
建鼓

太簇鐘
笙磬
夾鐘
鎛鐘
姑洗鐘
建鼓
應鼙

頌磬
無射鐘
南呂鐘
夷則鐘
鎛鐘
建鼓
朔鼙

中呂鐘
蕤賓鐘
林宮鐘

諸侯軒縣 軒縣左氏所謂曲縣是也何休曰周諸侯軒城則軒城猶軒縣

笙磬 笙鐘

鎛

應鼙 建鼓

頌磬 頌鐘

鎛

朔鼙 建鼓

諸侯大射之縣

見大射門

鄉射之縣

見鄉射門

鄉飲樂

室

戶 牖

序 堂

阼階 磬 籥 阼階

磬階間

縮霤北笙

面鼓之

笙入堂下磬南北面立

堂上樂圖

書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間而繼之以擊石拊石夫戛擊柷敔也鳴球玉磬也拊搏鼓類也是舜之時堂上有戛擊堂下有柷敔堂上有鳴球堂下有石磬堂上有拊搏堂下有鼗鼓也詩言設業設簴崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉簫管備舉皆在周之庭儀禮樂簴皆在兩階之間此堂下之樂也商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我

磬聲以言堂下之管鼓依我堂上之磬聲也詩注玉磬也
觀周書有天球春秋之時齊國佐以玉磬賂晉魯饑
文仲以玉磬告糴于齊荀卿曰懸一鍾而尚拊大戴
禮曰懸一磬而拊搏則自虞至周堂上皆有玉磬矣
有磬必有鍾此荀卿所以有一鍾之說也燕禮鄉射
大射皆席工于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆
西陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先
歌後而樂正常立于西階東周禮登歌先擊拊是樂

正居東歌在瑟西而瑟又在柎西其他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓奏九夏記曰入門而懸興春秋傳曰入門而金作國語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂先擊鍾次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓朄瞽矇眡瞭凡樂事先播鼗朄則引大鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鼗磬柷圉儀禮大射鼗倚于頌磬西紘言鼗必及磬設鼗必倚磬之

紘是鍾磬作則鼗作矣及下管播樂器而樂具作焉乃鼓朄以先之是鼗常在前而朄常在後也先王賜諸侯樂則以柷將之賜子男則以鼗將之以鼗不以朄則鼗先於朄可知矣鍾磬之應歌者曰頌鍾頌磬其應笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有歌鍾與頌鍾頌磬之義同周禮有鍾笙笙師祭祀饗射共其鍾笙之樂與笙鍾笙磬之意同先儒謂磬在東曰笙笙生也在西曰頌頌或作庸庸功也豈其然歟然頌磬在西笙磬在東朔鼙在

西廳鼙在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂爲賓設可知矣

樂縣

樂縣見於經者尤略今姑推儀禮大射燕禮鄉射鍾磬之位存其大槩於此

王宫縣

諸侯軒縣

諸侯大射之縣

鄉飲樂

周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鍾磬半為堵全為肆葢縣鍾十二為一堵二堵為一肆堵言合是以為宮肆言全而後可以陳列也宮縣象宮室軒縣闕其南判縣左右之合特縣於東方或階間而已諸侯之卿大夫半天子之卿大夫諸侯之士半天子之士則天子之卿大夫判縣東西各一

肆東西各有鐘磬諸侯之卿大夫判縣東西各一堵東磬西鐘天子之士特縣南一肆諸侯之士特縣南一堵有磬無鐘考之儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘先儒謂不言頌鐘蒙上文其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鞀倚于頌磬西紘此於羣臣備三面而已非軒縣也先儒以為宮縣四

面皆鐘磬鎛軒縣三面亦鐘磬鎛判縣有鐘磬而無鎛特縣有磬而無鐘大射避射位北方鼓而已此說是也然則諸侯非大射則阼階之建鼓蓋在東西南陳應鼙在其北與朔鼙相應然則大射阼階北方之鼓非其常位也禮器曰廟堂之下懸鼓在西應鼓在東是也北齊之制宫懸各設十二鐘於其辰位四面設編鐘編磬各一簴合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之此或髣髴古制鄉射笙入立于縣中西

面則東縣磬而已鄉飲磬階縮霤笙入磬南則縮縣磬而已此士特縣之制也鄉射避射位故縣在東鄉飲非避射位故縣在南鄉射有鄉大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃卿大夫之禮皆特縣者以詢衆庶賓賢能非為已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制其意亦若此歟鄭康成曰鐘磬二八在一虡為一堵杜預曰縣鐘十六為一肆服虔曰一縣十九鐘十二鐘當十二辰更加七律後周以鐘磬七正七倍而

縣十四梁武帝以濁倍三七而縣二十一後魏公孫崇以鍾磬正倍參縣之正聲十二倍聲十二而縣二十四隋牛洪據周官鄭康成之説及樂緯宮為君商為臣君臣皆尊各置一枚故後周十四而縣十六唐制分大小二調以二十四枚為大調各有正倍轉通諸均天地宗廟蜡祭大架用之十六枚為小調正通黄鍾林鍾二均釋奠小廟等小架用之至於登歌燕樂亦縣十四或七枚為一格國朝因前代之制止用

十六枚以十二枚為正鐘四枚為清鐘然考之於經先王之樂以十有二律為之度數以十有二聲為之齊量國語伶州鳩曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鐘紀之以三平之以六成於十二天之道也唐叚安節樂府雜録曰雅部十二鐘每架各編鐘十二各依律吕然則州鳩安節之所述皆與禮合是古者凡縣鐘磬不過十二而旋宫備矣後世增之以至十四十六十九二十一二十四唐兼用之以二十四

為大調而其下止於七枚而已蓋皆感於清倍之法然也

或曰左氏云中聲以降五降之後不容彈矣則降用半律為清聲矣國語武王以夷則之上宮畢陳以廣鑄之下宮布戎則上宮聲高為清聲矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉人笛法正聲應黃鍾下徵應林鍾則清聲所由來遠矣特其用多寡不同故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟則清聲寓於其中可知矣後世儒者以漢成帝犍為郡水濱得古磬十六枚正始中徐州薛城送玉磬十六枚於是多宗鄭氏二八之說用四清聲以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以為清聲而應之則樂音諧矣

禮書卷一百二十七

欽定四庫全書

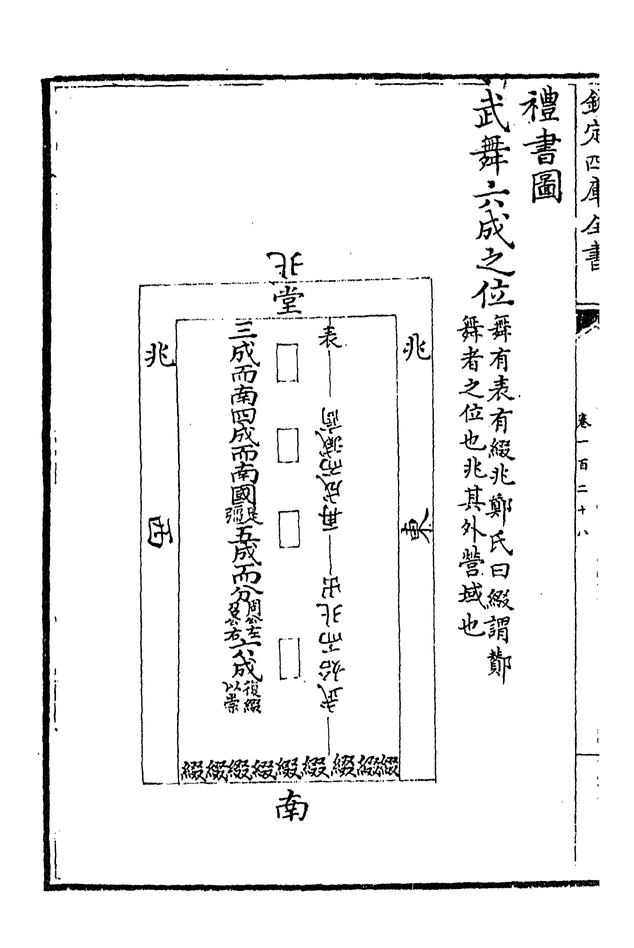
禮書卷一百二十八

宋 陳祥道 撰

禮書圖

武舞六成之位

舞有表有綴兆鄭氏曰綴謂酇舞者之位也兆其外營域也

行以肆夏趨以采薺之儀

書傳曰天子左五鍾右五鍾出撞黄鍾右五鍾皆應然後太師奏登車告出也入撞㽔賓左右鍾皆應然後少師奏登堂就席告入也先儒謂此十二辰零鍾即鎛也然鎛小鍾非大鍾也

爾雅曰堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨周禮樂師行以肆夏趨以采薺自其出言之也則黄鍾之鍾所以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏自其入言之也則㽔賓之鍾所以奏采薺也出撞陽鍾而

陰鍾應之則動而節之以止也入撞陰鍾而陽鍾應之則止而濟之以動也動而節之以止則無過舉止而濟之以動則無廢功後世儒者或謂出當言左應入當言右應黄鍾陽升出則升部皆應㽔賓陰降入則降部皆應其説誤矣周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏大司樂大祭祀宿縣遂以聲展之王出入令奏王夏尸出入令奏肆夏牲出入令奏昭夏大饗不入牲其他皆如

祭祀大射王出入令奏王夏蓋王於祭祀大饗大射則出入奏王夏非此則行以肆夏而已肆夏非特施於王行也享牧伯亦行焉春秋傳稱三夏天子所以享元侯是也左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏繁遏渠呂叔玉以肆夏為時邁繁遏為執競渠為思文杜預韋昭謂肆夏一名樊昭夏一名遏納夏一名渠鄭康成曰夏皆頌之族類樂崩則夏章亦從而亡之非特享牧伯也而送助祭者亦用焉禮記稱大饗其王事與其出也肆夏送之是也諸侯之禮有肆夏無王夏大夫之禮有陔夏無肆夏故燕禮奏

肆夏則諸侯有肆夏無王夏可知鄉飲酒奏陔夏以送賔而禮讌大夫之奏肆夏自趙文子始則大夫有陔夏無肆夏可知然周禮與禮記皆言行以肆夏趨以采薺大戴禮記則言步中采薺趨中肆夏誤也夫王食則以樂侑之言則以樂歌之行則以肆夏采薺以節之登車則有鸞和以和之然則王之所以言語飲食行趨登車之際無非樂音樂以樂之禮以節之則純和之志不内散而非僻之心無自入焉所謂禮

樂不可斯須去身者此也前漢志曰漢高祖時叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也六年作昭容禮容樂昭容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以禮樂終也然周禮王與賓尸出入皆有樂漢之昭容禮容特主出樂而已何承天曰今舞出樂謂之階步步階實皆作

舞

封人歌舞牲及毛炮之豚鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者帗列五采繒為之有秉皆舞者所執舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞

四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事羽析白羽為之形如帗鄭司農曰玄謂皇析五采羽為之亦如帗

舞師舞者十有六人大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武此周所存六代之樂黄帝曰雲門大卷黄帝能成名方物以明民共財言其徳如雲之出民得以有族類大咸咸池堯樂也言其德無所不施大磬舜樂也言其徳能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水敷土言其徳能大中國也大濩湯樂也湯以寛治民而除暴言其徳能使天下得其所也大武武王樂也

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上圜丘奏之空桑之琴瑟咸池之舞夏日

至於澤中方丘奏之龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟中奏之樂師掌國學之政以教國子小舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞大胥掌學士之版春入學舍菜合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之司干掌舞器祭

祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大祝來瞽令臯舞女巫掌歳時祓除釁浴旱暵則舞雩諸子掌國子之倅大祭祀正六牲之體凡樂正舞位授舞器司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之宫縣而祭以白牲擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武樂記凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於

物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂干戚之舞非備樂也其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短故覲其舞知其德然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不

拔極幽而不隱然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子祭統君致齋於外夫人致齋於內然後會於大廟君純冕立於阼夫人副褘立於東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及舞君執干戚就舞位君為東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率

其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之之義也

武舞六成之位舞有表有綴兆鄭氏曰綴謂酇舞者之位也兆其外營域也

周官大胥以六樂之會正舞位樂記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是彊五成而周公左召公右六成復綴以崇天子又曰先鼓以警戒三步而見方再始以著往復亂以飭歸先儒謂立四表於郊丘廟廷舞人自南表向二表為一成自二表至三表為二成自三表至北表為三成乃轉而南向

自一表至二為四成自二表至三為五成自三表至南表為六成則天神皆降若八變則又自南而北為七成自二表至三為八成則地祇皆出若九變又自三表至北表為九成人鬼可得而禮焉蓋周都商之西南商都周之東北故舞始而北出則至二表矣此三步以見方者也再成而滅商則至三表矣此再始以著往者也三成而南則至四表矣（家語曰三成而南反）四成而南國是彊則又自北而南至二表矣五成而分周

公左召公右則至三表矣此復亂以飭歸者也六成復綴以崇天子（家語曰以崇其天子）則復初表矣此樂終而德尊也蓋武始而北出則出表之東北以商居東北故也三成而南則入表之西南以周居西南故也彊南國然後可得而分治分治然後可得而復綴分治繫於臣故散而為二復綴統於君故合而為一樂記言復綴以崇天子繼以夾振之而駟伐者又本其始也何則武舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟

代所以象司馬振鐸師徒皆作也夾振之而駟代詩所謂駟騵彭彭是也復亂以飭歸國語所謂布憲施令謂之亂亂以優柔容民是也司馬之四表三表百步一表五十步始則行而不驟趨中則趨而不馳走及四表則馳走之時也故五十步而已舞之四表葢不必然

禮書卷一百二十八

欽定四庫全書

經部

禮書卷一百二十九至四十

詳校官尚書臣德保

給事中臣温常綬覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣蔣肇源

繪圖監生臣徐溥

欽定四庫全書

禮書卷一百四十九

宋 陳祥道 撰

禮書圖

文舞武舞之位

堂

賓階　阼階

表　表

兆　兆

綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴

帗舞

羽舞

皇舞

旄舞

文舞武舞之位

舞之始也發於所樂之極其用也常在諸樂之後是以周官樂師樂成告備然後詔來瞽臯舞春秋之時季札歴觀樂歌然後及於象武韶夏之舞在詩序則舞蹈後於嗟歎永歌在樂記則動容後於志詠聲在孟子則舞蹈後於樂之實以舞者所樂之極故也夫舞有文有武有大有小司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武皆舞之大者也樂師

教國子小舞有帗舞羽舞皇舞旄舞旄舞氂牛尾也傳曰葛天氏之樂三人操牛尾而歌八闋其流風與干舞人舞此舞之小者也大舞有其章而無其儀小舞有其儀而無其章大夏而上文舞也其執以羽大濩而下武舞也其執以干則大舞必用小舞之儀小舞不用大舞之章也大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列葢位者酇也正之所以辨其序列者佾也巡之所以肅其慢春秋之時鄭伯享王徧及六舞王子頹享五大夫樂及徧舞則合舞

之禮東西蓋有辨先後蓋有序矣考之於經舞干羽于兩階則文舞于東階武舞于西階武舞常在先文舞常在後何則書言舞干羽則先干而後羽樂記言及干戚羽旄謂之樂則先干戚而後羽旄郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏則先大武而後大夏詩簡兮言碩人俁俁公庭萬舞乃言左手執籥右手秉翟則先萬舞而後籥翟漢之樂亦先武徳之舞而後文始之舞唐之樂

亦先七德之舞而後九功之舞然則古人之舞皆先武後文蓋曰武以威衆而平難文以附衆而守成平難常在先守成常在後唐太宗謂封德彞曰朕雖以武功興終以文德綏海内謂文容不如蹈厲斯過矣觀此則古人舞序先後之意可見矣何休釋公羊萬舞之說以為象武王以萬人伐紂孔安國釋書以舞干羽為文舞失之矣商頌曰萬舞有奕則萬舞豈始武王哉公羊曰萬舞干舞也楚令尹子元振萬文夫人曰先君以是舞也習戎備則萬為武舞可

知矣然非始于武王賈公彦曰武舞有四表大濩而上應亦四表於理或然春秋傳曰舞師題以旌夏葢若今太樂以纛與旌引二舞者歟

文舞武舞之飾

禮曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏葢周之興也功莫大於武功樂莫重於武舞故舞大武以祭服之冕舞大夏則朝服之皮弁而已干所以自蔽戚所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設

錫是也玉戚剥玉以飾其柄楚工尹路曰剥圭以為鏚柲是也舞武而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而裼則武舞襲葢朱所以象事玉所以象德武以自蔽者為主而待敵者非德也故其宣布著見以為事者欲自蔽而已至於持以待敵者温純之德爾此武舞之道也籥所以為聲翟所以為文聲由陽來故執籥於左文由陰作故秉翟於右此文舞之道也天子之樂如此而魯有之康周公故也世衰禮廢魯不特用

於周公之廟而羣廟亦用焉故子家駒譏之昭公謂子家駒曰吾何僭哉不特用於魯之羣廟而諸侯之廟亦用焉故郊特牲譏之郊特牲曰朱干設錫而舞大武諸侯之僭禮也以至八佾作於季氏之庭萬舞振於文夫人之側則先王之樂掃地可知矣祭統曰朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武葢公羊所傳者誤也然朱干玉戚之舞國君躬與焉祭統曰君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣以樂皇尸

帗舞

羽舞

皇舞

旄舞

鼓人曰凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之祭祀樂師教小舞又有旄舞人舞蓋帗舞裂五采

繒為之先儒曰析五采繒如漢靈星舞子所持者也羽舞析衆羽為之皇舞以皇羽為之旄舞以氂牛尾為之采繒之飾盛於衆羽衆羽之飾盛於皇羽皇羽盛於旄干則執之而無飾人則手舞之而無執樂師先之以帗舞羽舞次之以皇舞旄舞而後之以干舞人舞以飾之隆殺為序故也人君有山川為之阻固然後可以保社稷保社稷然後可以有事於四方有事於四方然後可以待變事舞師先干舞以祀山川帗舞以祀社稷羽舞

以祀四方皇舞以舞旱暵之事以事之先後爲序故也鄭司農曰社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古者之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于大廟萬入去籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帗四方以羽旱暵以皇然則司農康成之論不知何據然也旄人掌教夷樂凡祭祀賔客舞其

燕樂明堂位以禘禮祀周公而納夷蠻之樂于太廟則宗廟亦以旄也然司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅賁殳故士戈盾授舞者兵亦如之大司樂大射詔諸侯以弓矢舞樂師帥射夫以弓矢舞則兵舞不特以干而已然則鄉大夫鄉射之禮五物詢衆庶而終之以興舞蓋以弓矢舞歟然舞者所樂之極而樂之盛者也以其為樂之極故樂成而後詔舞以其為樂之盛故小祭祀不興焉舞師凡小祭祀不興舞

文王世子曰既釁䆃用幣然後釋菜不舞

禮書卷一百二十九

欽定四庫全書

禮書卷一百三十

宋　陳祥道　撰

禮書圖

四夷舞

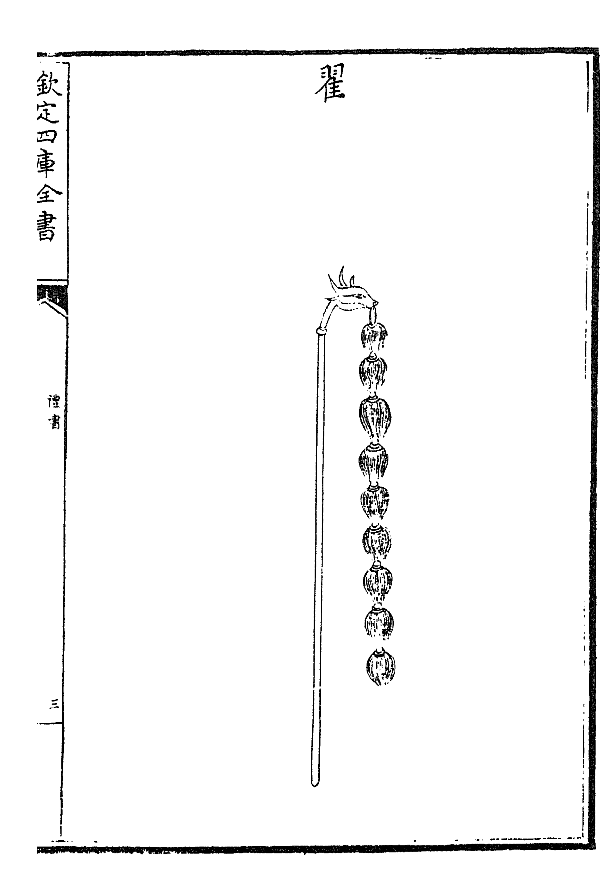
周禮鞮師下士二人舞者十有六人旄人下士四人舞者無數鄭氏曰鞮讀如鞮𩋍之鞮

旄舞者所持以指麾

朱干

玉戚

翟

四夷舞

周禮鞮師下士二人舞者十有六人旄人下士四人舞者無數鄭氏曰鞮讀如鞮鞈之鞮旄舞者所持以指揮

周禮鞮師掌教鞮樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞大饗亦如之旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人為樂之善者若今黃門倡矣自有舞夷之樂亦皆有聲歌及舞凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞也祭祀則龡而歌之燕亦如之吹之以管籥為之聲正義

曰四夷樂名出於孝經緯鈎命决故彼云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆於四門之外右辟是也按明堂位亦有東夷之樂曰韎南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名株離鄭注云株離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下者也按白虎通曰

王者制夷狄樂不制夷狄禮禮者所以均中國不制禮恐夷人不能隨中國禮也禮記曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也周禮鞮師掌教鞮樂詩曰以雅以南以籥不僭廣大也詩曰以雅以南以籥不僭為雅為南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰南西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁以為籥舞若是為和而不僭矣孔穎達詩正義云然則言昧者物生根也南者物懷任也秋物成而離其根株冬物藏而禁閉於下故以為名焉言南而得總四夷者以周之德先致南方

故秋官立象胥之職以通譯四夷是言南可以兼四夷也然則舞不立南師而立眛師者以象胥曲以示法眛四夷之始故從其常而先立之也史記魯定公會齊景公於夾谷孔子攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是旌旄羽仗矛戟劍撥鼓譟而至孔子趨進歴階而登舉袂大言曰吾兩君為好會夷狄之樂何為請有司却之齊侯乃麾而去晉樂志後漢天子受朝賀舍利從西來戲於殿前擊水化成魚漱水作霧又化成龍出水遊

戲以兩大繩兩頭相去數丈兩倡女對行於繩上也

王者舞先王之樂明有法也舞當代之樂明有制也舞四夷之樂明有懐也周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之旄人掌教舞夷樂凡祭祀賔客掌其燕樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之蓋四夷之樂東曰韎南曰任西曰侏離北曰禁或以其服色名之或以其聲音名之服色則韎是也聲音則侏離是也漢書曰語言侏離其

他不可以考鞮鞻氏掌四夷之樂旄人掌教四夷之樂韎師則掌教東夷之樂而已然韎師之樂施於祭祀大饗而旄人鞮鞻之樂施於祭祀與燕者蓋東於四夷為長饗於燕為重觀韎師曰師旄人鞮鞻曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之别可知矣然詩曰以雅以南記曰胥鼓南而掌四夷者亦以象胥名官則周人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以釋四樂之名以韎為晦昧任為懐任

侏離爲離根禁爲禁閉且曰韎樂持矛助時生任樂持弓助時養侏離持鉞助時殺禁樂持盾助時藏白虎通又以侏離爲東樂昧爲南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏爲兠以禁爲伶以韎爲侏賦曰伶侏兠離葢各述其所傳者然也然周禮掌教夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以韎爲韎韐之韎則韎爲服色明矣學者可以捨經而任傳乎先王之於夷樂雖或用之然夷不可以亂華哇不可以雜雅葢亦後之

而弗先外之而弗內也觀夾谷之會侏儒之樂奏於前而孔子誅之東漢元日撣徒丹國之樂作於庭而陳禪非之則魯納夷蠻之樂於太廟蓋陳之於門而已唐之時皆奏於四門之外豈古之遺制歟

舞衣

書曰脩之舞衣孔安國曰脩國所為舞者之衣皆中法然古者舞大夏則皮弁素幘舞大武則冕服其他無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞蓋亦古

之遺制魏景初以來祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘黝衣裳白領袖中衣絳合幅袴袜黑韋鞮文舞執羽籥冠委貌服同上其奏於朝廷武舞武弁赤介幘生絳袍單衣練領袖中衣虎文畫合幅袴白衣袜黑韋鞮文舞著進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上晉因魏舊不改其制唐則不然趙慎言曰今祭器茵褥總隨五方五神衣服獨乖其色舞者常持阜飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以其所主標袖

朱干

周禮司兵掌五兵五盾以待軍事禮記曰朱干設鍚詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虒彌建大車

之輪以為櫓國語曰官師奉文犀之渠以為盾先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾見於經傳者曰櫓曰干曰伐曰渠而已其他不可考也（今曰旁牌）盾之為物以革為之其背曰瓦（左傳曰中其楯瓦）其瓦設錫（白金）朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽（蒙雜羽也）其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敿乃干則敿者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞼盾則鞼者繡韋也（鞼丘位反）古之舞者或以干配戚禮言朱干玉戚舞大武是也或以干配戈司戈盾祭祀授舞者

兵文王世子春夏學干戈是也漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾盾蓋惑於鄭氏錫傳其背如龜之説然也是不知所謂如龜者其背耳非其飾也

玉戚

詩曰取彼斧斨又曰既破我斧又缺我斨又曰干戈戚揚書曰左杖黄鉞又曰一人執劉廣雅曰鉞戚斧也六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛氏謂斧隋銎斨方銎

戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達曰劉鑱斧也蓋鉞也揚也戚也斨也劉也皆斧也斧莫重於鉞而揚戚戕劉皆其次者也書言黃鉞以金飾其柄也禮言玉戚以玉飾其柄也楚工尹曰先王命剝圭以為戚柲則黃與玉為柄之飾可知也考工記車人柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首則六寸矣蓋斧之為物黑所以體道白所以象義而有剛斷之材焉故軍禮與其葬皆用之覲先王繡於冕服之裳中衣之

領畫於所負之扆所履之席所冪之巾則君之所以剛斷者未嘗或忽也司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬

翟

詩曰左手執籥右手秉翟周官舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鄭氏曰羽析白羽為之形如帗也樂師教國子小舞有羽舞春秋書考仲子之宮初獻六羽何休曰鴻羽也詩曰無冬無夏值其鷺羽蓋古之羽舞以翟或鷺何休以為鴻羽不可

考也南齊鄭義秦更以翟爲笛說曰笛籥皆應用竹笛

飾以旄籥飾以羽梁武帝曰翟者五雉之一耳寧謂羌

笛耶遂改其制

禮書卷一百三十